善見律毗婆沙卷第十六　伯

蕭齊外国三藏僧伽跋陁羅譯

今當說般陁根本因緣般陁者漢言
路邊生也何以故般陁母本是大富
長者女長者唯有此一女作七層樓
安置此女遣一奴子供給所須奴子
長大此女便與私通即共奴籌量我
今共汝叛往餘國如是三問奴子奴子
言不能去女語奴言汝若不去我父
母知必當煞汝奴荅言我若往他方
貧無錢寶云何生活女語奴言汝隨
我去我當偷取珍寶共汝將去奴荅
言若如是者我共去此女日日偷取
珍寶與奴將出在外藏舉計得二人
重以遣奴前出在外共期此女便假
著婢服反鑰戶而出共奴相隨遠到
他國安處住止一二年中即懷胎臨
欲產時心自念言我今在此若產時
無人料理思念憶母欲得還家共聟
籌量我若產時唯有我母能料理我
今欲去者去以不奴聟荅言不能去
我等叛來云何得歸大家必當煞我

儕

等婦語智言女人法雖瞋不能煞子
是以欲去智答言若不煞汝必當煞
我不能去也智入山斫樵不在於後
閉戶而去智還不見其婦即問比鄰
見我婦不答言汝婦已去其夫聞已即
隨後逐至半路便及其婦已生一男
夫語婦言汝為欲產故去汝今已產
何須去也婦聞此語慙愧父母故即
俱還家料理生活其後未久以復懷
胎臨欲產時思憶母故復叛還家至
半路復生一男其智追逐半路共還
其二兒於路邊生故字為般陁般陁
兒弟與諸同類共戲二兒力大打諸
同類同類罵言汝無六親眷屬孤單
在此何敢打我兒聞此呵責已還家
啼泣問母他人皆有六親眷屬我等
何以獨無其母默然不答其兒啼哭
不肯飲食母見不食啼哭如是其母
慈念二兒故便語其實我是某國大
富長者女汝父是長者家奴遣供給
我我便與其通不能相離我與其逃
避在此生汝二人聞母語已語母言
可送我還外家不能住此生活其母

不許二兒啼泣不已母即共智籌量
此兒啼哭不肯住此我等云何可共
送還其外家智言可介即共往送到
已父母及兒俱住門外見家人出語言
汝可還向長者道長者女將兒等令
在門外父母聞已荅言可使二兒入
汝不須相見長者即遣人迎二兒入
見入已即以香湯洗浴以香塗身著
衣瓔珞長者抱取二兒置兩膝上問
言汝母在他方云何生活不甚貧乏
也二兒荅言我父母在他方貧窮以
賣樵自活母聞是語心生慈念即開
庫藏以囊盛金遣人送與女語言汝
留二兒我自養活汝將此金還先所
住處好自生活不須與我相見二兒
年已長大為其娶婦父母年老臨欲
終時以家業悉付二兒其父母命終
介時佛為四衆說法介時摩訶般陀
即往佛所聽說法既聞法已心樂出
家還家共弟籌量我今欲出家以家
事付汝弟聞兄語心中懊惱白兄言
我今孤露無所依憑兄今捨我出家
我云何得活其弟如是三請兄心堅

雜寶藏經卷第十　第十六張　福

僞

固無有退轉以家事付弟即便出家出家不久即得羅漢其弟久後心自念言我兄捨家業與我如人嘔吐無異我云何受而生貪著以猒世故即往兄所求欲出家兄即度令出家教其一偈四月不得忘前失後兄摩訶般陁心自念言此人於佛法無緣當遣還家即語周羅般陁言汝今鈍根即牽袈裟驅令出門於門外啼哭不欲還家

尒時世尊以天眼觀看衆生見周羅般陁應可度因緣世尊往至其所問周羅般陁言何以啼哭在此荅佛言我既鈍根誦一偈四月不得兄摩訶般陁以我鈍根故驅我出寺佛言汝止莫懊惱我當教汝法師曰摩訶般陁可不見其得道因緣何以牽其出也荅言周羅般陁非聲聞能度唯佛能度是以牽出世尊安慰其心即以少許白疊與周羅般陁汝捉此疊向日而捋當作是念言取垢取垢佛教已入聚落受呲舍佉母請佛臨中觀周羅般陁將得道即說偈言

今寂者歡喜見法得安樂世無恚最樂
不害於衆生世間無欲樂出離於愛欲
若調伏我慢是為第一樂
周羅般陁遥聞此偈即得阿羅漢果
問曰有比丘往比丘尼寺說八敬得
三波夜提不答曰有一者僧不差二
者往比丘尼寺三者至日沒是三波
夜提往比丘尼寺說餘法得一波夜
提二突吉羅何者是一者僧不差二
者往比丘尼寺此二突吉羅至日沒
一波夜提提婆達多三文陁達多騫
馱達多俱伽利伽迦留提舍讃歎者顯
其名字也別衆食者別衆食有二種
一者請二者乞云何成別衆食有一
優婆塞往至四比丘所以政食請比
丘願大德受之是名請成別衆食一
時受請或明日或後日一時受一處
食成別衆食四人俱得罪一時受請
已各去至檀越家以一時受食還各
處食得罪如故法師曰何以故為一
時受食故一時受請各去各受各食
不得罪別請別去至檀越家一時受
得罪是名受請得罪云何從乞得罪

者有四乞食比丘或坐或立見優婆
塞語優婆塞言與我等四人飯或二
人乞言與我飯亦如是或俱去或各去
時受食得是名從乞得罪病者脚破沙
土入中不能行故得受别衆食是名
病作衣時者若得衣裁或先割截作
衣是名作衣時乃至衣上安鉤紐行
者下至半由旬舩行亦如是飢儉時
乃至食不足四人食名大飢儉時沙
門施食者或同法沙門外道沙門有
乞因緣得別衆食不犯不請足四第
二乞食足四第三未受具戒足四第
四鉢盂足四第五病人足四此五四
今當廣說云何不請足四有檀越請
四人一人知已不去至檀越家檀越問
上座来不三比丘荅言不来檀越瞋
欲中見一比丘即喚入與食四人俱
食不犯是名不請足四何以不犯罪
一者非請故云何乞食足四三人受
請一人乞食不受請是故不得罪沙
弥足四請二道人一沙弥不犯鉢盂
足四云何鉢盂足四請三道人一鉢
請食不犯病人足四者請三道人一

係

病比丘足成四人不犯請四人有一
解律比丘欲俱食畏犯罪即作方便
檀越行食時覆鉢不受檀越問言何
以不受荅言但與三人食我欲呪願
三比丘食竟後便受食不犯若請與
飯至家與肉亦犯請與飯至家與粥
不犯若有檀越欲飯僧遣人往寺請
僧受我等飯僧中有解律比丘自念
言此僧中多有行頭陁法使者不解
法故作是請解律比丘荅言明日當
知使者復来故如前不解語請僧知
法比丘荅言明日當知如是展轉乃至
半月若猶不解知法比丘語言若檀
越如是請僧者但得沙弥不得大僧
使者言諸大德亦受餘家請今者何
以不受我請荅言非不受請猶汝不
知法故但言請僧莫言與飯麨魚肉
等但言請僧比丘得受不犯若如是
教示使者猶不解語畏人譏嫌語言
汝但去衆僧明日入聚落乞食往至
所請檀越家受食不犯别衆食戒廣
說竟此是制罪從身心起展轉食者
若比丘受請已檀越未来比丘畏日

倂

晚恐檀越不来便入聚落乞食乞食
還見所請檀越来比丘不食請主問
言大德何以不食比丘荅言以受檀
越請故不得食檀越語言但食若如
是語者食不犯若衆多檀越同一時
請如是食不犯展轉食戒竟此制罪
從身心起歸婦賈客道路粮若取一
鉢出隨意自食若施人若取二鉢一
鉢自食一鉢與比丘僧若取三鉢一
鉢自食二鉢與比丘僧不得與知識
白衣若親里或自恣請檀越亦不得
取過三鉢法師曰餘文句易可解此是
制罪從身心起不以不知故得脫歸
婦道路粮戒竟五正食者粳米飯糈
米飯粟米飯赤粳米飯麦飯此五種
米作粥初出釜畫成字不得食若米
合菜作粥亦如是若少飯和多水食
以離威儀應作殘食法米雜肉及魚
作粥肉若現如芥子大應作殘食法
肉爛與水無別不須作殘食法一切
草根及樹木子作飯不須作殘食法
乾飯者若粟作乾飯或粳米作或麦
作乾飯者日曝令燥若以豆及樹木

子作乾飯不須作殘食法麨者粳米
麨粟米麨麦麨食竟應作殘食法麨
有二種一者散麨二者以糖蜜搏合
相者麨米不碎故是米不須作殘食
法若麨穀米出食不須作殘食法若
受五政食者鉢中手中有食人行食
在申手內遮雜威儀應作殘食法申
手外遮不成遮在申手內口中咽食盡
遮不成遮若口中有飯申手內遮成
遮若不淨肉一切不中食者遮不成
遮何以故不淨不中噉若噉不淨肉
申手內遮不成遮若遮與他不成遮
何以故未罷食想若正食遮與他不
成遮申手內者去身二肘半內遮成
遮二肘半外遮不成遮若持食來置
地一申手內不授與比丘若遮不成
遮若淨人手捉食遮成遮若與他比
丘食謂與己若遮不成遮遮有二種
一者身遮二者口遮去何身遮若手
遮或搖頭或以手覆鉢口遮者言罷
不受若以菜雜魚肉作羹若言受
菜羹遮不成遮若言受肉羹遮成遮
若正不正雜為粥若說正名成遮說

不正名不成遮行威儀者唯除船車
乘不犯病人殘食者或食殘或未食
亦成殘食戒廣說竟此是制罪從身
口起一切樹木及草不任為食根莖
花果得盡形受服有樹草木舉體時
食有樹果心時食餘者盡形受藥有
樹舉體盡形受藥非時食戒廣說竟
若乞美食乳酪魚及肉得波夜提乞
餘食突吉羅除為病人乞不犯乞美
食戒竟
除水及楊枝者若天人授食或鬼神
授食畜生及飛鳥授食皆成受若頭
戴食若有擔食授與比丘教比丘自
取不成受若搖身流落比丘手中成
受若擔長乃至二十尋兩頭安食淨
人合擔授與比丘受得一頭一頭亦
成受若乞食值風雨塵土落鉢中比丘
作念當為沙彌乞食得食還語沙彌
言我今乞食值風雨塵土落鉢中不
成受為汝乞食今持與汝沙彌受已
語比丘言此是沙彌食今施與大德
如是施者得食不犯若比丘手提鉢
食時眠睡人持食置鉢中比丘不覺

倫

不成受若臨受食時睡人持食著鉢
中成受何以故作受食意故若塵大
可除去食不犯若塵細落不可除應
從人更受若二人並食若行食餘食迸
落此丘鉢中成受若食時額頭汗流
落鉢中應更受若髀中汗流入手不
須受搖擲從地轉來落此丘手上成
受若淨人在樹上以繩繫果授與此
丘不成受若人長手乃至十由旬度
食與此丘成受若此丘病沙弥若淨
人抱此丘行見果此丘從淨人乞淨
人取果已迴手就身上度與此丘成
受若此丘患熱捉果樹枝行以為遮
日後見枝中有果莫動教沙弥摘果
授與此丘得受若船或車載飲食此
丘當船車動飯食得食無罪若衆
多此丘共行唯有一小沙弥此丘各
自擔粮至食時各自分分沙弥得分
已語此丘言今持沙弥分與大德易
得易已復持與第二上座易得第二
上座食已復與第三上座易如是展
轉乃至衆多如是食皆無罪若沙弥
不解法此丘自持食分與沙弥易第

善見律毗婆沙卷第十六　第十二張　佰

儉

一上座得易已第二上座復與沙弥
易第二上座得易已第三上座復末
易如是展轉衆多皆得换易食不犯
共宿悪觸若比丘捲米行沙弥小不
能作食比丘得自作唯除不得然
火教沙弥然火食熟已分如前展轉
與沙弥换易食不犯自作食若食沸
涌出比丘不得用氣吹持物攪皆犯
突吉羅罪若食吐未出咽喉還咽不
犯若出咽喉入口還咽犯波夜提若
受生薑後生芽不失受若火淨以後
生芽生芽處應更淨非生芽得食無
罪先受塩塩變成水不失受若急病
因縁大小便及灰土得自取服若無
灰得破樹然火作灰云何病得毒若
虵嚙法師曰餘文句易可解此是制
罪從身口起此二食家中坐戒二不
定法已解與女人獨露處坐者若二
人共坐床語彼此相解申手内以還
得波夜提言語不相解申手内以還
犯突吉羅罪釋摩男者是佛叔之子
大佛一月日得斯陁含道也若擅越
施藥應作藥用不得作食用與油乜酥
善見律毗婆沙太第十六 第十二張 佰

犯突吉羅象軍者象上有四人下有
八人是名象軍馬軍者一人在馬上
二人在下是名馬軍車軍者四人逐
車是名車軍步軍者四人相逐是名
步軍若酒煑食煑藥故有酒香味犯
突吉羅無酒香味得食水深沒脚背
水中戲得波夜提若搖船拼水得突
吉羅青色者或銅青或藍青或木蘭
色木蘭色者泥點也以此三種色點
淨下如麻子大若不點淨得波夜提
若比丘知水有虫飲用隨息咽咽波
夜提罪知水有虫以火熱湯澆亦如
是虫水戒說竟若比丘知他比丘麤
罪已覆藏第二比丘復覆藏如是百千
人共覆藏皆犯波夜提此是性罪因
身心起覆藏他罪戒竟若年不滿二十
欲受具足戒聽數胎月閏月數十四
日布薩足滿二十得受戒與賊衆議
共道行者此是制罪與比丘尼議共
道行者此是制罪律中已說阿栗捶邪
見者摩著細滑不遮天道不遮解脫
道阿栗吒所以生此邪見者言須陁
洹斯陁含有婦見亦不障道牽此白

此言厚著細滑不能障道若言細滑
能障道者一切氈褥及隱囊亦細滑
耶獨言女人細滑能障道耶阿栗吒
邪見戒廣說竟若學比丘者有五德
有六德有七德有八德有九德有十
德有十一德何謂為五德一者身自
護戒二者能斷他疑三者入衆無畏
四者能伏怨家五者令正法久住云
何身自護戒持戒清淨無有缺漏是
名護戒律師以六法不得罪一者不
無趣二者無知三者不狐疑四者不
淨言淨五者淨言不淨六者不迷憎
云何不無趣知而故作是名無趣如
律本中說知而故作得罪以知而覆
藏往不應行處是名無趣云何無知
此人不知戒相欲作而作是名無知
得罪云何狐疑得罪欲作心生狐疑
而作是名狐疑得罪云何不淨言淨
是熊肉不淨言是猪肉而噉是名不
淨言淨帍肉言是麞肉非時食言是
實是麞肉作帍肉想噉如是乃至時
言非時而食是名淨言不淨云何迷

備

惛與未受具足戒人過二宿不知是
名迷惛得罪有迷惛不知時與非時
離衣宿亦復不知是名迷惛云何能
斷他疑有比丘犯罪狐疑不能決判
若來諮問依律為判是名能斷他疑
云何入衆無畏以知律故隨事能作
是名入衆無畏云何能伏怨家如離
車子起十非法能依律除滅是名能
伏怨家云何令正法久住一者身自
隨法二者能令他得法因得法故正
心持律因持律故得入禪定因禪定
故而得道果是名令正法久住如律
本中說佛語阿難若我滅度後毗尼
即是汝大師也是名令正法久住下
至五比丘解律在世能令正法久住
若中天竺佛法滅若邊地有五人受戒
滿十人往中天竺得與人具足戒是
名令正法久住如是乃至二十人得
出罪是名令正法久住因律師故令
正法久住是名持律五德云何持律
六德一者守領波羅提木叉二者知
布薩三者知自恣四者知授人具足
戒法五者受人依止六者得畜沙弥

是名六德云何守領波羅提木叉知十四日布薩十五日布薩和合布薩僧布薩衆布薩一人布薩說波羅提木叉布薩淨布薩勅布薩是名九布薩此是律師所知有九自恣一者十四日二者十五日自恣三者和合自恣四者僧自恣五者衆自恣六者一人自恣七者二語自恣八者二語自恣九者等歲自恣此是律師所知衆僧有四法一者白僧二者白羯磨三者白二羯磨四者白四羯磨此四法是律師所知非修多羅師阿毗曇師所知若不解律但知修多羅阿毗曇不得度沙彌受人依止有五德六德僧成律師十一德以律師持律故佛法住世五千歲是故多諸比丘就優波離學律云何學律讀誦解義是名學律雜碎者從二不定乃至衆學是名雜碎若向大比丘毀呰戒得波夜提向未受具戒毀呰戒得突吉羅罪餘文句易可解不須廣說毀呰戒竟此是性罪從身口起打者六羣比丘恒惱使十七羣比丘以不從語故便

打之若瞋心打乃至死得波夜提罪
瞋心打者乃至頭破手脚折波夜提
罪若打未受具戒下至畜生得突吉
羅若欲心打女人得僧殘若鬲狠師
子乃至梵行難以手打求脫不犯手
搏者手不著身手搏也手搏戒竟屏
處聽者或壁障或蔭處往去步步得
突吉羅罪往至聞處得波夜提罪為
欲自改往聽不犯此是性罪若比丘
與欲竟後悔戒無解卅若僧斷事未
竟默起去戒無解若比丘先歡喜聽
後如是說諸比丘隨親友迴僧物與戒
無解佛語阿難入王宮有十過失何
謂為十一者若王與夫人共坐一處夫
人見比丘而笑比丘見夫人亦笑王
見已生疑是比丘當與夫人共通是
名第一過失佛語阿難入王宮復有
過失若王與宮中婇女共交會而忘
後生見王言我不迊此婇女云何有
兒當是比丘所為是第二過失佛語阿
難復有過失若宮中失寶物求覓不得
王言更無餘人當是比丘取是名第三
過失佛語阿難復有過失若王宮中私

語已聲徹於外王念言當是比丘傳
出於外是名第四過失佛語阿難
復有過失若王退大為小遷小為大
無人得入王宮當是比丘教王所為
是名第五過失佛語阿難入王宮復
有過失若王退長者位遣見代諸人
譏嫌當是比丘出入王宮教王所為
是名第七過失佛語阿難比丘入王
宮復有過失若王非時遣軍諸人譏
嫌當是比丘教王所為是名第八過
失佛語阿難入王宮復有過失若王
非時遣軍中路退還諸人譏嫌言當是
比丘教王所為是名第九過失佛語
阿難入王宮復有過失若王調象馬
車以寶嚴飾諸人譏嫌當是比丘教
王所為是名第十過失入王宮戒廣
說竟

若為佛僧捉寶舉得突吉羅罪若僧
坊內若住處內得遺落寶為掌護故
若去時應付與知法畏罪者付囑言
有主來索當還若久久無主來索得
為房舍用若池井用不得為己身用
若久後有主來索應將示僧房若池
井此是檀越物若棄布施善若不布

施欲還得本物者比丘應入聚落向
信心檀越道某月某日寺中得遺落
寶掌護久無人來索以用作僧房池
井主今來索欲還本直檀越能以物贖
布施衆僧不若能贖布施善若無人
能贖比丘應廣教化求索覓直還捉
寶戒廣說竟此是制罪從身業起非
時入聚落戒無解高床戒無解兜羅
紵坐褥戒無解針筒戒無解尼師檀
氈作長二磔手廣一磔手半益縷者
益一磔手長六尺破頭一磔手作三
破名為縷修伽陁磔手尼師檀戒竟
覆瘡衣戒無解雨浴衣戒無解第一波
羅提提舍尼不解若夫婦俱得須陁洹
道若有百千兩金布施亦盡由得道
故於時無有慳惜布施太過居家貧
窮是以佛制不得受食尸沙者學也
迦羅尼者應學作或畊大或服小得
下者洗鉢水棄白衣家內者若飯粒
撩與衆生餘水棄不犯或碎令與水
合棄不犯不得淨用水大小便不犯
者若水人所不用或海水不犯水雖
中用曠遠無人用不犯佛塔中止宿

善見律毗婆沙卷第十六 第十五張

及藏物此二戒梵本無有所以無者
佛在世未有塔此戒佛在世制是故
無著革屣入佛塔手捉革屣入佛塔
著腹羅入佛塔手捉腹羅入佛塔佛
塔下食擔死尸塔下燒死尸向塔燒
死尸繞塔四邊燒死尸不得擔死人
衣及床從塔下過佛塔下大小便向
佛塔大小便繞佛塔大小便不得持
佛像至大小便處不得佛塔下嚼楊
枝不得向佛塔嚼楊枝不得繞佛塔
四邊嚼楊枝不得佛塔下涕唾不得
向佛塔涕唾不得繞佛塔四邊涕唾
向佛塔舒脚安佛置下房此上二十
戒梵本無有如來在世塔無佛故
尒時佛呵責六羣比丘何以自在下
人在高而為說法佛語比丘往昔於
波羅㮈國有一居士名曰車波加其
婦懷妊思菴羅果語其聟言我思菴
羅果君為我覓其夫荅言此非菴羅
果時我云何得婦語夫言君若不得
菴羅果我必當死矣夫聞婦語心自
念言唯王園中有非時菴羅果我當往
偷耶作是念已卯夜入王園偷菴羅
[illegible]卷第[illegible] 第二十張 [illegible]

果取果未得時明相已出不得出園
於是樹上藏住時王與婆羅門入園
欲食菴羅果婆羅門在下王在高座
婆羅門為王說法偷果人在樹上心
自念言我今偷果事應合死因王聽
婆羅門說法故我今得脫我無法王
亦無法婆羅門亦無法何以故我為
女人故而偷王果王猶憍慢故師在
下自在高座而聽法婆羅門為貪利
養故自在下坐為王說法我與王婆
羅門相與無法我今得脫作是念已
即便下樹往至王前而說偈言
二人不知法　二人不見法　教者不依法
聽者不解法　為食粳米飯　及餘諸餚饍
為是飲食故　我言是無法　為以名利故
毀碎汝家法
我為凡人時見人在上說法者在下
言其非法何況我今汝諸弟子為在
高人自在下而為說法時偷果人者
我身是也衆學戒廣說竟七滅諍法
後騫陁迦中當廣說次說比丘尼戒
摩觸者缺骨以下至肘膝以上摩觸
波羅夷若比丘尼摩觸比丘比丘受樂

不動身比丘不得罪若比丘来摩觸
比丘尼比丘尼身不動受樂隨處得
罪後四波羅夷竟若比丘尼言人共
往官所若比丘尼語居士言汝先說
理若居士說理時比丘尼得突吉羅
居士說已比丘尼復向官說比丘尼
得偷蘭遮罪若居士復說比丘尼得
理犯僧殘不得理亦犯僧殘若居士
言比丘尼官喚比丘尼来来已語比
丘尼言但還去官自判得理不得理
比丘尼不犯若比丘尼至官前言人若
官問何物人不得道名字若教官罰物
隨直多少犯罪應償若官問不道名字
不犯若官後自尋訪知主官自罰不犯
若人偷比丘尼衣不得言是賊但言
此人取貧道衣去若人當劫奪比丘尼
得說王乞護身不得稱名字若道名字
犯如前說王聞比丘尼乞護身已王打
鼓宣令若有犯比丘尼者依法治罪後
有人犯比丘尼王自依法治罪比丘尼
不犯若人入比丘尼寺斫伐樹木不得
奪刀斧及打壊若打壊應還直不還
計直多少犯罪餘文句易可解言人戒

廣說竟度賊女戒不解第五輒出界外為
解羯磨戒無解第六若比丘尼獨船渡
水亦僧殘第七十七僧殘竟三十事無
解蒜者唯大蒜食咽咽波夜提餘細
蒜葱不犯亦得以大蒜與食中作調
和不犯若洗小便處兩指齊一節不
得過若二指洗得入兩節不得過不
得用三指洗入便犯罪若乞穀麥波
夜提乞豆及求菜不犯為造房舍乞
穀麥不犯一切不得在生菜果樹及
禾穀上大小便得波夜提罪一切餘
果木及穀子未出芽大小便上突吉
羅往觀看伎樂者下至獼猴孔雀共
戲往看波夜提若寺中作伎往看不
犯若夏安居竟應去寺六由旬若不
去波夜提罪八波羅提提舍尼無解
比丘尼戒竟騫陀伽漢言雜揵度尒時佛過
七日已從禪定起天帝釋奉呵羅勒
果如來受食已便利天帝釋復授揚
枝淨水時賈客兄弟二人從優加羅
村來車載財物欲往中國至菩提樹
邊車自然而住不肯前進兄弟二人
見車不進以為不祥即設飲食祠祀

鬼神時樹神即現半身語賈人言汝
車不去是我留耳賈人當知白淨王
子出家學道今在菩提樹下得一切
智於七日中未有所食汝可以麨蜜
奉上如来令汝等長夜得利益安隱
快樂時兄弟二人聞樹神語即以麨
蜜奉上佛此次第文句律中已說寂
初受三歸者獻佛麨蜜二賈人是兄
弟受歸依已欲還白佛言我等二人
云何得供養佛佛以手自摩頭髮即
隨手落語賈人言汝可供養此髮以
為汝大師問曰先受乳糜鉢今何所
在今復受四天王獻鉢荅曰佛前受
乳糜鉢度尼連禪河于時鉢沒在水
中海龍王將供養是故更受四天王
獻鉢鉢色如玉若人求欲出家父母
已聽離諸疾病無有障㝵来至僧中若
衆集應白僧若不集人人語令知白
僧已先為洗浴洗浴已和上應生兒
想不得生汙賤心何以故若如是好
心料理弟子於和上阿闍梨便生父想
臨剃髮和上應為說五法何者為五
一者髮二者毛三者爪四者齒五者

幹

皮所以說此五法者有人前身曾覩
此五法今為剃鬚落地即發先業便
得羅漢是故先教五法然後為剃鬚
如羅睺羅鬚落未竟便成羅漢如癃
熟須人為剃然後得破亦如蓮花須
待日出而得開敷此欲出家人亦復
如是因說五法便得悟道為剃鬚時
當頂留五三鬚置以香湯洗浴除白
衣氣来至和上前胡跪和上問言今
為汝去頂鬚許不荅言尒和上自為
剃去頂鬚剃頂鬚已在和上前胡跪
和上授與袈裟得以頂戴受受已還
和上如是第二第三受頂戴受已和
上為者不得自取自者袈裟要須和
上授次第礼諸比丘往阿闍梨所礼
足胡跪合掌阿闍梨教言汝當隨我
語教汝受三歸荅言尒與三歸竟次
與十戒云何與三歸荅曰受三歸有
二種一者别受二者捴受云何别受别
受者歸依佛歸依佛歸依佛竟歸依法
歸依法歸依法竟歸依僧歸依僧歸
依僧竟是名别受捴受者歸依佛歸
依法歸依僧歸依佛竟歸依法竟歸

依僧竟如是三說是名捴受不得先
歸依僧後歸依法佛亦不得雜說若
師教言歸依佛弟子語不政言歸依
佛亦成受若師教言歸依佛弟子言
歸依佛亦成受三歸若師與弟子語
俱不正言歸依佛不成受三歸若師教
歸依佛弟子荅言尒或語不出口或
逐語不具足皆不成受三歸受三歸
竟次與授十戒受十戒有二種一者别
受二者捴受云何别受我受不煞我受
不煞我受不煞竟如是次第亦如是說
是名别受云何捴受我受一不煞生二
不偷盜三不婬四不妄語五不飲酒
六不過中食七不歌儛作唱嚴飾樂
器亦不故往觀聽乃至鬪諍悉不得
着八不著香花瓔珞以香塗身九不
高廣大床上坐卧十不得捉持生像
生像者此是金與銀及一切寶皆
不得捉若言音不同者如傖吴不相
解應教其義如是不解弟子荅言能
持亦成受戒若能根者不知者衣不
知捉鉢食亦不知行住坐卧皆悉不
知不得離和上一一應隨和上學和

上看弟子如見想度沙弥去竟弟子
法者明相出早起嚼楊枝洗手面脫
革屣往至和上所師起已與師三種
楊枝大中小一時授與師三種楊枝
若師日日恒取大者置中小恒與大
者若師取中置大小若師取小置大
中若有時取大有時取中有時取小
三種隨意與應授水水有二種一者
冷二者温水若師恒用冷水置温水
若師恒用温水置冷水若師有時用
冷有時用温二種水隨意授與供給
水已若和上入園便轉應往和上房
掃除料理床席卷臥衣裳授僧伽梨
者先安僧伽梨襯已度與和上若和
上將去者衣持鉢隨和上後不得近
不得遠去和上七尺而行師應教弟
子持戒若有犯罪應教懺悔有長衣
鉢弟子若無應與若弟子疾病應料
理若和上多有弟子一人供給餘者
隨意讀誦尒時婆羅門欲求出家比
丘不許婆羅門便啼哭懊惱時佛見
婆羅門形體羸瘦問諸比丘此婆羅
門何以羸瘦比丘荅言此婆羅門求

欲出家諸比丘不許是故羸瘦佛問
諸比丘此婆羅門與誰有恩舍利弗
荅言此婆羅門在王舍城曾施我食
是故我識佛語舍利弗汝當度此婆
羅門時舍利弗白佛言去何度此婆
羅門佛告舍利弗汝當為白四羯磨
授此婆羅門尒時佛集諸比丘為說法
已語諸比丘自今以去斷三語受戒
衆中有了了智慧比丘為作白四羯
磨受戒受戒已多作諸惡不接威儀
有少欲知足比丘呵責言汝等去何
作諸惡行不接威儀比丘荅言誰請
大德與我戒誰請大德為作和上時
有少欲比丘白佛言諸比丘不請作
和上不乞戒與受具足戒佛因此制
戒人不請不作和上不乞戒不得授具
足戒若與受得突吉羅請和上乞戒
在律中尒時諸比丘或二人或三人
白四羯磨為人受具足戒中有少欲
知足比丘呵責已往白佛佛以此因
緣集比丘僧自今以去應制十僧授
人具足戒若減十人授具足得突吉
羅或一歲或二歲為人受具戒不知

教授弟子不按威儀將諸弟子往至佛
所頭面礼足却坐一面尒時佛勞問
汝等四大調和不乞食易得不荅佛
言四大調和乞食易得然是佛知而
故問與諸比丘誰弟子也荅言我弟
子問言汝幾歲荅言二歲汝弟子幾
歲荅言一歲佛即呵責言汝自未斷
乳云何度人呵責已集諸比丘自今以
去不滿十歲不得度人受具戒若受
戒得罪雖滿十臘愚癡無智慧不得
受人具戒與受戒竟法師曰今明失
依止不失依止法弟子與依止師共
行遥見和上失依止若見和上作非
和上想不失依止若和上来入界內
或入屋中弟子不知失依止若和上
来入界內或屋中或聚落乞食聞聲
不見形皆失依止若聞聲作非和上
想不失依止若外道初入佛法中應
與波利婆沙得波利婆沙已若好往五
不應行處懈怠不肯學佛法若聞毀佛
法生歡喜心若聞毀僧生歡喜心不
得與具足行波利婆沙外道修得四
禪乃至能飛騰虛空亦不得與具戒
善見律毗婆沙卷第十六 第十六張 伯

要滿四月若佛法中修得須陁洹道
即日為受具戒不須與波利婆沙若
在外道或聞說法得須陁洹道来至
僧中求欲出家即與出家與具戒不
須與波利婆沙若波利婆沙番滿四
月聞毀佛法生歡喜心聞毀外道瞋
恚好往五不應行處應更與四月若
結髮外道事火外道不須波利婆沙
何以故此二外道有業信因果過
去諸佛為菩薩時出家波羅蜜皆
於此道學外道波利婆沙竟癩者
有數癩有白癩有黑癩疥癬皆入
癩亦不得出家癩癬下至如指甲
大亦不得出家如指甲大若在露處
增長不增長悉不得出家若屏處不
現增長不得出家若不增長得出家
若瘤病在露處增長不增長不得出
家若屏處不增長得出家若小時有
疵病大便失得度出家此非瘤病是
故得出家若身體細起猶如棘刺皆
入癩數不得出家度王人者時諸比
丘度鬪將出家後有賊起王覓諸鬪
將欲使破賊違人求覓至僧坊中見
諸比丘已度出家使人来白王言諸

比丘已度出家王聞已集諸臣共論
王問臣言度官人者其罪云何臣答
王言若和上應斫頭羯磨師應截舌
餘臨壇人應打肋折脇王得須陁洹
道聞諸臣語已往至佛所白佛言自
今以後願莫度王人未來世王若不
信三寶者諸比丘若度王人便依法
治罪若王人大臣人下至食王俸祿
者皆是王人若父食王祿兒不食王
祿父不得出家兒得出家若食祿有
期限未盡不得出家食祿盡然後得
出家若必欲出家轉祿與兄弟兒子
後得出家若食祿白王王聽亦得出
家賊者抄劫竊盜斷道煞人知姓字
不得度出家若畐國賊若捨惡心欲出
家得度出家為國除患王聞出家亦
大歡喜若捨惡業降出投王王許
得度出家不得度患鞭杖瘡人若瘡
差得度若犯罪人以鐵烙為字不得
度出家若治護得差得出家負債者若
自負債若祖負債若父負債若兒負債
若債由己不得出家有人為償債得出
家奴者有四種奴一者家生二者買

得三者破得四者自成奴自成奴者
為衣食故自求為奴是名自成奴若
奴主放奴出家語諸比丘言奴有道
心者放若無道心還復為奴若如是
語者不得度出家時有一居士家有
疫病起初煞蠅蜈蚣百足次煞雞豬
次煞牛羊次及婢奴後及好人此疫
病起時不得從戶中出應破壁出直
去不得反顧若反顧即死若不即死
至他方亦死時父子三人破壁得出
直去不反顧是故得活既至他方貧
窮不能自立往至比丘所求欲出家
比丘即度為出家得出家已將一兒
乞食

善見律毗婆沙卷第十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造